易經揆一

易經揆一卷六

臣梁錫璵集傳

彖下傳

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

以義釋卦名以卦體卦德卦象明其義即以釋卦辭咸由心故加心為感有心不能咸感故去心為咸以感釋咸明咸之用見於心而要本於無心也艮體外剛本上也内柔則其氣下兌體外柔本下也内剛則其氣上感應之機具是矣剛不自知其何以感柔不自知其何以應所應復為感所感復有應二氣鼓舞

於太虛之中。其體不隔。其用不窮。故曰以相與。止有三義。先不迎。見不偏。去不滯。止爲體。說爲用。如鑑空水平。隨物見形。本體自若也。艮兌皆少。少則各率其醇一之天。及情竇啟。必使男備禮下女。斯正其情而不蕩。此聖人所以明倫。使人知自別於禽獸也。二氣感應。故亨。止而說。故利貞。下女。故取女吉。乾氣化之始。以氣流形。感形化之始。以形傳氣。乃既有形化則氣化隱。積土之草木。聚水之蟲魚。雖氣化。特繁氣耳。惟形化皆潰而反原。天地又一開闢。氣化復始矣。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所

感而天地萬物之情可見矣

極言咸道。天地本一氣而分陰陽。非分何以感。非一亦不能感。既氣至而化。自形成而生。聖人先得人心所同。故能感人心。躁釋則和。欲去則平。寂然不動。性也。感而遂通。情也。觀其所感。而天地之施受。萬物之應求。與我同情。我之情自當與天地萬物同正。而位育之神功。卽方寸而得之也。

恆久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆

以義釋卦名。而以卦體卦象卦德明其義。剛柔索天地之初而上下以定其位。雷風司闔闢之機而相與

以濟其功。巽能極深。動能研幾。巽而動以成其德。剛易於德。柔易於伏。剛柔皆應以聯其交。皆所以恆也。乃定位矣。不相與則離。相與矣。非巽動。則疾雷不終日。飄風不終朝。巽動矣。非皆應。則上下猶非一心。內外猶非一體。故恆兼此數義。夫卦之剛上柔下剛柔相應者多矣。獨此取恆義者。乾父坤母。合體取氣之通塞。統萬物而爲言。恆義不足盡之。至六子之卦。或不得配。或不得位。即得配得位亦爲中爲少。獨此卦。二長得位。六爻得應也。

恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也

利有攸往終則有始也

以義釋卦辭貞者何道而已矣道原於天地一之爲神固純粹之精兩之爲化亦易簡之妙故覆載之德悠久無疆生成之功混闢莫紀天地如是人可知矣人能於事物當然之道講學以明之篤信以守之不爲私欲所移不爲異論所奪身一於道而與天地合德則時出不窮動而中理亨而无咎矣乃道固恒久不已事則有終有始久於其道體也終則有始用也如歷聖相傳惟守一道乃包犧作網罟而民利興至神農爲耒耜則茹毛飲血之事終而稼穡之教始黃

帝堯舜垂衣裳。則草衣木食之事終。而文明之治始。故曰易窮則變。變則通。通則久。窮不知變。則執一不通。其何能久。故體之常所以為用之變。用之變適成其體之常。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒而天地萬物之情可見矣

極言恒道。立天之道曰陰與陽。日月萃精於陰陽而麗天成象。是得天也。互藏其宅。相代而明。循其躔度以久照。久於其道之象。日月運行一寒一暑。而四時行矣。得天之中而生變化也。漸進有序。循環不息。分

司歲功以久成。終則有始之義。聖人久於其道。所謂陰陽之義配日月。變通配四時。然變通不出陰陽之外。故止曰久於其道。離曰重明。以德言。德者化民之本。故曰乃化成天下。賁曰觀文。文者由德而爲禮。而化民之具全矣。故曰以化成天下。此曰久道。以聖治言而聖德在其中。久則推之遠入之深。故曰天下化成。堯舜殷憂而平成奏於夏后。文武怙冒而雅頌作於成康。是其事也。夫天高地下萬物散殊。而太極爲之綱維。其情之本性而發者大小有定。故恆也。

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長

也遯之時義大矣哉

以義與卦體釋卦辭而贊之。二成遯而五應之。故以五釋亨義。臨曰剛中而應。陽長不可亢上。此曰剛當位而應。陰長不可惡下。夫剛當位。其勢其才可無不行。而猶下應二。然究非失其剛貶其位以曲狥夫二。蓋通時之變與之偕行。從容以俟天之自定。則御陰有道。終以必勝。所以亨也。遯而亨。與小過過而亨同意。非身退道亨之謂。與時行。亦與過以利貞與時行同意。非以與時行爲遯。夫卦體有內外有上下。執其一而義不全矣。如釋五以身退道亨。以內外言則可。

以上下言。五爲君位。身退安之。彼否五猶曰大人吉。觀五猶曰君子无咎矣。遯得名以陽。象以訓陽。其成卦以陰。浸長不言柔。傳以抑陰也。浸則其勢方張。非可力制。其積有漸。未易猝消。故小利貞。蓋與時行而將以制時也。故其義大。夫聖人未嘗一日忘天下也。剝上猶曰君子得輿也。故小人陷心利欲。常僥倖於萬一。聖人仁愛天下。亦僥倖於萬一。若避去。則果哉末之難矣。何大之有。

大壯大者壯也剛以動故壯

以卦體釋卦名。又以卦德推卦義以起釋辭之意。統

觀全體。陽長至四。大者壯也。分觀內外。乾剛震動。所以壯也。不動剛未形。不剛動必屈。无妄曰動而健。動協乎健。無不正也。此曰剛以動。剛形於動。體之正或不能不失於用也。

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

以義釋卦辭而贊之。大壯不正。强猛之爲耳。故大者必正。能正而大。則氣配道義。天地之情在吾意量間矣。夫大之壯也。天之所啟。而成之則在於人。大之正也。人之常行。而極之則通於天。復曰其見天地之心乎。壯則生物之心上達。故曰天地之情可見矣。

晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

以義釋卦名。以卦象卦德卦體明其義。即以釋卦辭。訟不親也。同人反訟而爲親。需不進也。晉反需而爲進。然卦亦有以進爲義者矣。晉主日。則明而盛。凡爲進者莫及焉。大有火在天上。君象也。此明出地上。臣象也。有進之時矣。大有剛健而文明。健體明用。君德也。此順而麗乎大明。順體明用。臣德也。得進之道矣。大有柔得尊位大中。居君位而建其極也。此柔進而上行。累臣勞以盡其職也。立晉之功矣。故晉主康侯

也。夫火必有麗。故離德爲明爲麗。順而麗乎大明。順爲主而明麗之云爾。睽旅亦然。蓋止說爲主而明麗之也。若云以順麗明。麗爲坤用。失其義矣。離得坤中陰。以上下二陽。故離彖曰畜牝牛。言貴順也。今內坤。其明一本於順。故獨此言大也。

明入地中明夷

以卦象釋卦名。日行天。水行地。反之則違而爲訟。入而爲夷。乾健止爲訟。坤順反爲夷。陽生陰殺也。入地猶曰明。明無時息也。

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

彖因明之夷而言全明之道。爻既發揮以旁通其情矣。乃人震於明夷之時。未知明夷之德之盛也。故特表卦德以明其義。蓋處明夷之時。恃明則攖禍。徒柔則失已。明雜於知巧。仍不免於失已。柔流於自喪。或又反以攖禍。明而文。一本乎理之當然也。柔而順。惟循乎分之當盡也。文王當商季。德盛而天與人歸。乃遭紂見囚。非一身之故。天下之命繫之矣。是大難也。然紂何能以難加文王。文守臣節。以天王聖明戴之。故蒙之也。內文明而外柔順。則不失已而自足違禍。天人之望不孤而維君臣之義於千古。非文王誰能

爲此也。

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

卦體自五以下無不利於艱貞而以五爲極故特取以釋卦辭艱難也亦深也五遠明而近上操心危故藏明深易例下體爲內此成卦在上故上體爲內難在內而已同其休戚所恃默默周旋者志耳志者明所倚以立正則晦其外而全其內能之者其箕子乎文以順運明箕以晦藏明與時行也故處夷而不夷文具全卦之德其道甚大天下卒受其慶箕當此暗之爻其志甚苦宗社不蒙其福天也乃此一時文衍

犧易。箕序禹疇。至明發於至暗。聖人之憂患自繫斯文之會。天意蓋别有在矣。

家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

以卦體反覆推家人之象以釋卦名。即以之釋卦辭。兩體分男女之位。法天地之義焉。二五定父母之尊。具朝廷之象焉。六畫盡家人之倫。備天下之事焉。家之人男女繫之。下體離。有墉象。二柔麗内則不出。女不干外事而正位乎内也。上體巽爲入。男本有入内

之義五剛在上之中則不入男不牽內私而正位乎外也五上復有一剛則終其剛而不失也夫婦天地之造端故彖傳兩言天地之大義歸妹上震得乾初下兌得坤上而相交於中用也此則內外皆陰卦靜正之象二爲地位柔居之五爲天位剛居之則各得其分體也乃體之各得者固事之相成也正自尊者始故言父母二五皆正本正以爲法故嚴治國欲如家君曰父母治家宜如國父母曰嚴君母亦云嚴者母不嚴家之蠱也瀆上下之分庇子弟之過亂內外之別父有不盡察者也畫有四剛上父也五三初皆

子也。六畫獨上不正。然剛宜在上。亦得正也。故曰父父子子。而兄兄弟弟亦具焉。五三對四二曰夫夫婦婦。四爲長婦即成巽之爻。二爲中婦即成離之爻。初則幼未娶也。上爲父。父母同體。母象即含父內。言父以該母。統於一尊也。內先於外。母並父嚴。巽離以次。兩柔居陰。彖曰利女貞其謂是歟。天下雖大。祇此父子兄弟夫婦耳。正家則立教有本。觀感有機。故定也。爻以初爲三之子。三又五之子。祖孫之象。然由父而上皆父道。由子而下皆子道。舉父子足以該之矣。爻不言兄弟。然與父齒與已齒與子齒者皆兄弟也。已

具父子之内也。爻分上下體取象。此統全體取象。各有當也。舊云上父初子五兄三弟。是兄弟在父子之外。更有變其說者曰。上父五夫四子。三母二婦初女。去兄弟而增女。既與傳背。且父子兄弟皆夫道。其配皆婦道。何以以夫介父子之間。四柔何爲子。初剛何爲女。女爲子之餘。又何須特象乎。

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

以卦象釋卦名。火炎上。動也。澤下浸。亦動也。無長其勢敵。故云二女。中若不屑與少爲伍。少亦有意與中相違。不同行也。如無姑而諸娣不相下。無嫡而衆妾

不相能也。

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

以卦德卦體釋卦辭。說者內化已見明者外度人情。緣不說故睽。說而麗乎明。則不苟說。又說之善也。獨取五應二者。君臣之合爲大。而權操之君也。曰說曰柔。皆小之意。

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

承釋辭而推其意以贊之。蓋目不明爲睽。所見者小。各執一偏。曷不曠觀於其大矣。天高地下其位睽。而

知始作成其事同矣男外女內其分睽而夫唱婦隨其志通矣飛潛蚑動其形睽而說生惡死饑食渴飲其事類矣則理本一也得其理造化可通異類可馴況人乎彖曰小事吉有大用存焉挽於小力少功多釀而成禍竭蹶莫救也傳三言時用坎設險用坎也睽小事吉蹇利西南處睽蹇之用也亦有不同也

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

以義釋卦名以卦德明其義因贊其善也阻於險而不能進難也然不妄進卽知也蓋艮處內靜生明而見險明生定而能止險而止爲蒙見險能止爲知知

以審衰王之形。盡張弛之畧。則能止之中時用出焉。

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

以卦體與義釋卦辭。不往蹇曷濟。故以外體之五言往。往則漸至西南矣。得中。往之道也。復行東北。剛與剛相激而其道窮矣。得中之往專言五。有功之往舉諸爻。五有濟蹇之功。從之者亦與有功也。當位而貞。所以宏濟時艱者悉合乎理。足以扶持世道。故曰以正邦。爻惟初不正。然居下宜柔。亦正也。夫厄於蹇者。非束手無策。將行險僥倖。今曰利西南。順其道也。見

大人。衆得主也。貞則端其化也。用協於理而蹇自濟。

不其大哉。

解險以動動而免乎險解

以卦德釋卦名。險以動。方解也。動而免乎險。已解也。

蹇之止翻爲解之動。其畜力素矣。且經險而動。決無

妄作。故能免乎險也。

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉

往有功也

以卦體釋卦辭。蹇之往曰得中。端其本也。解之往曰

得衆。致其用也。爻祇發利西南之義。至獲隼而无所

往矣。來復與夙渾而未言。然其義即具卦內。葢二陽爲卦之綱。故利西南既云往矣。來復則復來。有攸往則復往。皆就二陽取也。難未解。爻言獲狐。去惡也。象雲之烝於地而通其滯也。難既解。此言得中。善治也。象雨之降於地而潤於物也。急治其標。徐治其本。一理也。自古戡亂。其始未遑他務。既安定。則爲可久之治。武王末受命周公成其德。是其事也。故道洽政治。澤潤生民。數百年而未艾。漢以下。亂既除。不復有爲。姑隨時維持而已。當其時。苟以相安。不數傳而亂復滋。不知來復之義也。往得衆者。大難未平。宜同力相

助。法雷之奮而出。全力之達也。往有功者。餘惡未盡。在機會不失。法雷之洊而至。餘威之震也。殲厥渠魁消其萌蘖。一機也。如王允誅董卓。張柬之討武氏。皆庶幾往得衆者也。然漼汜猶在。三思未除。禍機間不容髮。正當往而復往之時。漼汜爲卓羽翼。脅從罔治。其黨自散。允以疎忽失之。三思爲武宗盟。去惡務盡。其毒斯消。柬之以猶豫敗之。允負王佐之名。柬之有宰相之器。何以乃爾。蓋夙者早也。除惡消萌早有成竹。故應不失機。非僅以速爲義。允與柬之竭其才知辨此一舉。而消萌防患非本計之所周。且器小易滿。

一勝自鳴。壯志深心倏忽銷歇。已不見幾。雖聞人言猶不信也。故序卦曰解緩也。緩必有所失。是其蔽也。止知利西南而不知夙往。禍機反覆。迭爲雄雌耳。彖言夙則吉而傳始以有功釋之。憂患於後世深矣。然大象何云赦宥。蓋過則赦。赦舍也。如灌汜爲卓註誤。罪僅云宥。宥者寛而從輕。雖更始之時有不可舍者也。況三思者法所必誅。蓋在常赦不原之條。然則赦過宥罪聖人固自有權衡矣。

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

卽卦象而贊之。天地至春而解。故奮爲雷降爲雨。草木之子皆曰果。下坎中滿。在百果象仁之舍。在草木象氣之伏。上震動出。則百果之化莩而甲。草木之生岐而拆也。滯惡盡去。生機流行。作之力也。作卽具往來之義。人能往來協宜斯配其大也。

損損下益上其道上行

以卦體釋卦名。損下如臣致主民急公皆是。說以奉上。下之分。止不過求。上之仁。下說。故其道上行。倘上不知止。其道卽爲損之道。初僅下之損。其究上行而上亦損。

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

以義釋卦辭。損益以上下言。義之尤著者耳。損所當損益所當益皆是也。損要於有孚。而四者之應具是矣。二簋惟損可用。故曰應有時。孚以立其本。時以善其用。豈特二簋有時。損剛益柔亦有時。不當皆爲害。如周之弱。由失德而强侯興。非盡封建之過。秦損之爲郡縣。禍在勝廣。漢懲秦失。禍在七國。後反之又在賊莽。矯枉過正。舉一廢百。繼周而王者比比也。盈而損。虛而益。與時偕行。道也。得其道。百其傳矣。百世之

天下今之天下也。

益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以卦體釋卦名而贊之。上乾損爲巽。制其亢而入人情。下坤益爲震。培其本而生機復。復則漸上。合兌象焉。故言說。互坤入上體。故无疆。然口惠不可云自上。中格不可云下下。震陽本四來初。故其道大光。損益之名就下不據上。明王志在惠下耳。乃損下則傷其本。本撥枝害。上下通一損。益下則培其本。本固邦寧。上下通一益。民說道光。上之益也。

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以卦體卦象釋卦辭。君臣異心。則上恩不下究下情不上達。今二五中正。君臣一德。何往不利。而慶流天下矣。震巽皆木。出震齊巽。順其道矣。故曰木道。木主仁。蓋本天地中正之德運為春夏生物之道也遇蟠錯愈別利器。曰乃行。恐畏難而欣之也。

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

又以卦德卦象推益之道。恒內巽以窮神。外動以體化。德之成也。此內動以奮志。外巽以循節。德之進也。疆有止。无疆則日新也。陽下成震。天施也。陰上成巽。

地生也。方有繫。无方則廣大也。巽動言人。施生言天地。蓋天地之德非可以進言也。於恆發之矣。曰天地之道恆久而不已也。恆者天地之盛德也。益者天地之大業也。故震巽在先天爲陰陽之始。在後天集生長之方。人之德未能巽而動。如天地之不已。即當法天地生長之象爲進德之道。德日新。漸與天地同其不已。業自與天地並其廣大矣。夫德之進無時可息。業之修因時有爲。雖天施地生亦有時耳。故曰凡益之道與時偕行。惟於當爲者趨時。欲爲者待時。斯益矣。損兼言益。益不言損。損非得已。益固聖人所喜也。

夬決也剛決柔也健而說決而和

以義釋卦名。以卦體明其義。以卦德贊其善也。內健不優柔養奸。外說。不已甚激變。如是以決。斯中節而和。

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

以卦體卦象釋卦辭。傳於柔乘剛則書。志變也。今剛進至五。柔猶乘於上。故當揚庭以治之。以決立君子之義。以乘正小人之罪。或因柔乘五剛之文。遂以揚庭爲小人大肆其惡之象則非矣。蓋壯進始曰夬。小

人何能肆惡猶至揚庭乎。陽向老而上揜之。有未光之象。其危則心以警戒而存。事以有備無患。故光。上兌為毀折。故曰所尚乃窮。然止不尚而已。非廢戎也。不然。莫夜有戎何以禦之。不曰柔決而曰剛長。推本於身以善夬之用也。內不留一毫之人欲為天理累。斯外不貽一夫之不良為生民憂。復如平地覆一簣。喜其進曰剛長。此如九仞虧一簣。恐其止曰剛長乃終。曰乃光。見憂盛之心。曰乃窮。見萬全之道。曰乃終。見法天之學。復欲舒君子之氣。其辭平。此欲全君子之勢。其辭危。

姤遇也柔遇剛也

以義釋卦名。以卦體明其義也。柔遇剛。如牝司晨。如臣專制。此之謂姤。而女壯之義具是矣。

勿用取女不可與長也

以義釋卦辭。取女。欲長久而成家也。幽得褒姒。高嬖武曌。養鷙棄鶴。一念之差。馴莫大之禍。

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

以卦象卦體推卦義而贊之。天陽亢於巳。至午。得地之微陰以助之。則有相濟之妙。品物莫不形形色色

燦然章美。乃伏陰即以傷物。陰雹之災多在大夏。伏陰之沴也。午爲正南。天之中。剛遇其位之正。復遇其時之中。而下巽以承之。故曰天下大行。乃一日二日萬幾。禍機常伏於極盛之時不及料之地。聖人謹其幾。參贊之道出焉。故其義大。夫陰之生。在人爲奸始興。在事爲亂始兆。在己爲惡始萌。參贊之本。亦云以禮制心而已。則奸之興亂之兆。亦惟禮可以已之矣。

萃聚也順以說剛中而應故聚也

以義釋卦名。因以卦德卦體推其義。內順以容。疆界之異可泯。外說以和。睽離之形可化。剛中而德不變。

應而心下交。則誠心好賢。聯堂陛爲一體。實惠逮下。
合朝野爲一心

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

以義釋卦辭而贊之。渙主心之誠曰在中。萃兼物之備曰孝享。内順外說。孝也。物成於秋。享也。象言見大人亨而見之道利於貞。此合而一之。蓋非正不足以亨也。坤爲牛。兌爲羊。由坤入兌。物應其令而得坤厚兌澤之氣。故曰大牲。物之備也。物苟不備。一誠可格。

渙上巽爲臭上達而求神於陽下坎爲水下灌而求神於陰在中之形也時豐而豐時行而行故曰順天命傳言情者四而彖皆曰利貞蓋情者性之發性情之理備之乾矣曰利貞者性情也坤者乾之配萬物者天地之合而生則其性情一而已先天乾居南而左兌右巽坤居北而左震右艮兌巽坤之見伏也震艮乾之起止也故以咸恒對乾坤有乾體之卦終於夬姤有坤體之卦終於萃升於咸見其通於恒見其久至於萃而會萬歸一也則見其同乃不發之於夬姤者成物之功在地也亦不發之於升者地中生木

應時之春。澤上於地。應時之秋。備物之時惟秋也。大壯之正大。則直養之效。以人合天。非物能與。故不言萬物也。

柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

以卦體卦德釋卦名。即以之釋卦辭。无妄之初。剛也。剛則爲主。升之初。柔也。柔必待時。巽能量可。順善乘勢。剛中則有上達之力。而又獲應焉。得升之時。具升之德。有升之才。故大亨也。

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

又以義釋卦辭。有慶者一德之交。志行者大業之立。

困剛揜也

以卦體釋卦名。不曰柔揜剛而以自揜爲文。存陽也。又以責陽也。坎剛先自陷。兌始得揜之。又陰卦有四。而兌柔上揜。故揜剛獨歸之兌。

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

以卦德卦體卦象釋卦辭。坎之亨言心。此曰其所亨。亦以心言也。象言大人。此先言君子。欲爲大人。從君子始也。所謂君子如何。險以說困而不失其所亨其唯君子乎。處險能說。則心超困外。自有其所亨。不以

困而或失。庶澄心觀理而事將自貞。貞則大人矣。故以貞連大人爲義也。貞在事爲理。在人爲性。在天爲命。理得則盡性以至命。而困者吉矣。其本由於剛中。柔易屈。故貴剛。剛則折。又貴中。剛與中合則陶洗淨。涵養純。見之眞而守之定也。兌爲口。坎中實爲信。兌上坎下。則坎兌相失。就人己而分兩體。則我之口無以入人之心而爲不信。就我而兼兩體。則我之口又不應我之心而爲尚口。體兌之德於心則亨。效兌之用於口則窮。困窮而通。豈終於困。尚口乃窮矣。

巽乎水而上水井井養而不窮也

以卦德卦象釋卦名而贊之。汲器言瓶。巽非取象。以德言耳。川澤之流。大而不遍。膏雨之潤。遍而不久。隨地爲井。養以不窮。

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

以卦體與義釋卦辭。川澤膏雨。利害參焉。井以无喪无得之剛中。故有利無害。往來井井而不可改也。未有功卽垂成而勉之也。是以凶。由己致也。戒之也。羸瓶令易木。尤合巽象而不羸。然進乎器。盍進乎道耶。

革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名。止水與火遇。盛者勝耳。中屈於少。忿其失勢而上爭。少蹶於中。挾其得時而下侵。不相得也

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

以卦德釋卦辭。革於已日。人始信其可革也。內文明則盡事理而不妄。外說則合人情而不驟。是大亨以正。正則當矣。其悔乃亡。承乃孚爲義。皆難辭也。原前人之作豈不求其盡善哉。今猶敝而當革。革豈易易乎。人雖孚以相推。我猶以悔自儆。

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

極言革道。四時之行不變則窮。革介夏秋之交而妙於轉。伏金代火。通者復矣。不藏何發。節貫四時之運而爲之根。貞下起元。歲復始矣。革以火克金而土居其介。則火生土土生金。故曰湯武革命順乎天而應乎人。克而已生其代也。節以金生水。水將生木而土當其前。則木克土土克水。故曰節以制度不傷財不害民。生而不過其則也。王者受命於天。故易世謂之革命。革主五。湯武之象居五。順天也。下有應。應人也。

夫一物之屈伸皆革。惟天地之革盡萬物之變化。一事之張弛皆革。惟湯武之革關天下之氣運。然亦時之所趨則然耳。不容先時而强革。不能後時而不革。革之時不其大哉。

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

以卦體卦象釋卦名而言其用也。六畫有鼎之象。二象有鼎之功。天地初開。日麗天。雷依雷。民究不得火之用。聖人知木能生火。於木取之而火出。火出又即以木爲麗。故曰以木巽火。亨煮也。飪熟也。世亂天下

喪其生。聖人革而新之。斯爲蒼生奠其食。乃定鼎者聖人。挈鼎而付之聖人者帝。輔聖人而保鼎者聖賢。故鼎之用主此。他卦多以聖人廣卦義。此於釋名卽繫以聖人。蓋惟聖人斯與帝合其德。聖人而爲天子斯與帝耦其職。聖人斯能用聖。聖人斯能器使天下之賢也。享神道也。物皆帝所生。無物報其德。享用犢。犢尚未有牝牡之情。取其純而潔也。養人道也。故備物而爲大享。尊之至不假物之備。禮之隆亦由好之誠也。

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨

以卦德卦象卦體釋卦辭。離爲目。五在鼎爲耳。坎爲耳痛爲多眚。離反坎故曰聰明。離在上體者多矣。獨此言聰明者。火在木上。得所附也。且巽在內而下虛。離在外而中虛。內虛而無不入。斯外虛而無不通。巽者聰明之體所由涵也。聰明者巽之用所由擴也。主治有本矣。而上行得位。應剛得人。彖云元亨其謂是歟。

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

以義與卦象釋卦辭。彖意震亨盡之。故仍以震亨發

端。震初本乾剛。其道心乎。雜以二三之柔。其人心乎。發於道心而不陷於人心。其恐乎。恐則觀理深。審幾豫。而後之應事有則。故致福。啞啞。形容其有則則適意至於如此。若心之存無時可懈。非先恐而後不恐之謂。驚者猝動於外。懼者深變於中。遠邇之別也。象言百里以該邇。言驚以該懼。以氣化言。帝出乎震。乾坤功用肇之震也。以君道言。震為剛柔始交屯之下震。出而繼天。草昧之象也。以子道言。革故鼎新之後而重震見。出而繼父。守成之事也。有驚遠懼邇之威斯可出而執匕鬯以為祭主。彼德器素輕民無震

焉者。雖言不喪矣。

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

以卦德釋卦名。因贊其善也艮之爲止。探其原。先天陽由升而降。至艮而止。察其運。後天帝由出而入。至艮而止。按其序。男之索至艮而止。觀其象。陽既上。則無所之而止。循其位。陽上陰下各得其分。則安其止。言其道。一陽止於二陰之上。則陽之自止。論其才。二陰欲升。閡於陽而止。則陽之能止。其止也。以得所止爲義。所以成終。所以成始。實兼行止而妙於一時。時當止。則斂戢於寂。以戒懼存審時之眞宰。不使物橈

心也。固止也。時當行。則通寂於感。以省察爲適時之妙用。不以心逐物也。亦止也。夫旣行矣何以爲止。蓋主靜則象化。如寒潭止水隨形見影。毫無參差。絕不介蔕。行而不失其理。故曰止也。理寓於行止。心貫於動靜。不失其時。則兩忘而化於道。尚何昏昧雜擾之累而有不光明者乎。

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

以卦體釋卦辭。彖言背不言心。見止之無心也。此言止不言背。見止之無象也。時而止。卽我而理得。在心

爲不偏之中。在身爲自然之敬。時而行。卽物而理得。身之所具爲肅乂哲謀之用。身之所接爲仁敬孝慈之則。所謂其所也。上下敵應。八重卦皆然。獨艮爲義者。重艮則上下皆止。相敵而不遷也。咸曰相與。情之通。此曰不相與。性之定。性定而兩忘。聖功也。牽之固爲俗見。絕之且爲異學。彼以絕物可以息心。不知萬物一體也。如孺子入井。何與於見者而惻隱乎。故人心之天未始亡也。惡動心已動矣。徒使五常廢萬事隳而終不足以治心也。晁氏說之曰。王弼以前無艮其止之說。按古文背字爲北。易訛爲止。

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

以義與卦體釋卦辭以卦德贊其善也漸之進以漸而進也女歸非漸則奔漸斯吉也中爻有位而陰陽各得得位則正在其中別而言之者位以權言正以道言也枉已未能直人而非道成於己亦無可以也二三四皆得位而非尊位皆得正而三四不中二不剛曰其位剛得中則有功正邦者五爲至乎所以成漸者巽巽必本於止止則無求所以待時巽能量可所以成禮惟止女德斯貴惟巽女行斯潔止而說感

無不通。止而巽。動罔不善。彼欲速不達。自取其窮。

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

特發卦之善。爲釋名釋辭之端。後天帝出震。由是而齊乎巽。而相見乎離。及其終而說言乎兌。天以一用。出震者天之傳氣於震也。故乾位西北。包坎艮而居閉藏之時。地以衆承。齊巽見離說兌。地之分形於三女也。故坤位西南。介巽離兌而居變化之地。以震之長兼兌之少。天地之大義也。天子有后。而又有九嬪世婦以下。下至庶人之續娶。皆其義矣。天傳氣地分

形。震與三陰之交即天地之交。而齊而相見。必至於說而萬寶始成。天子之後宮亦必兼有嬪御而本枝始盛。震長。危以終。有子。則繼而有始。舊以歸爲女之終。是取雜卦意也。不知彼以女之失道爲言。與未濟男之窮一例。此以男女交而有生息爲言。承天地不交而萬物不興爲義。故雜卦言女此言人。雜卦言終此兼言始。義迥異也。

說以動所歸妹也

以卦德釋卦名。說以動。發乎情也。出疆必載贄。發乎道濟之情而動也。志於功名志於富貴。則迹同情異。

曰所歸妹。謹之也。

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

以卦體釋卦辭中爻皆不當。蓋輕進而失道也。柔乘剛。剛則妻陵夫妾奪嫡。凡分義之乖者皆是也。舊以六居三五爲乘剛。夫未濟初三五皆以柔居之。仍曰位不當。未云乘剛。乘者此爻加彼爻耳。六子惟震二柔乘一剛。兌一柔乘二剛。合體爲隨爲歸妹。隨爻二三之柔猶在下體。剛居尊。上無位。不得以乘剛病之。此則柔居尊矣。

豐大也明以動故豐

以義釋卦名。因以卦德推其義。豐從豆。承解器。所承盛多。有大義也。德以明爲貴。內明而外動。則動罔不臧。致豐之由也。卽保豐之具也。

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

以義與卦象釋卦辭。而因以推其意也。豐大也。保豐之道亦當大。故曰尚大。噬嗑動而明。其照有限。止言用獄。此明以動。其照無方。則言天下。蓋日之明而當天之中。故下無遺照也。倘道不足持其中而隨運以轉。則昃矣。月溯日爲明。其望也。猶日之中也。第不行

黃道。尚不與日正對。而有分毫之虧。涉黃道。始正對而盈。而已入食限矣。懸象著明莫大乎日月。乃中則昃。盈則食。蓋以天地盈虛與時消息也。人分天地之靈。生即有死。鬼神嬗天地之化。聚則必散。消息於天地之中尤易耳。是以王者守中以維運。

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

以卦體卦德釋卦辭而贊之。旅以麗外爲義。五成離而失位居外。極旅之況。乘承皆剛。內又無應。極旅之難。幸得中。則不亢不卑。順剛則反梗爲用。止則心靜

而無妄求。明則審時度勢不失其宜。待人接物不爽其分。是以小亨。且貞而吉矣。夫事各有宜而旅爲難處。旅雖小其道則大。或以旅興。或以旅喪。旅雖小所關則大。

重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

以卦象卦體釋卦辭。巽之取類廣。而以能入者逮下。則象上之命。重之復得巽焉。將藴義愈多。而以善入者婉行。則象命之申。初以開民心之隱而散其不善。繼以引民心之天而動其善。殷盤周誥勤懇不已。遷

亳化商卒以有成申之力也序卦巽取柔成卦之義因旅言也此取剛主卦之義明巽之用也柔居初為民四為臣重巽以申命是以小亨剛巽乎中正是以利有攸往柔皆順乎剛是以利見大人

兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人

以卦德釋卦名以卦體明其義即以釋卦辭兌為口故說字從言咸感也而無心兌說也而無言深哉柔外故說剛中則說以利貞也情依性出天人共協三上皆成兌之爻上為天順天也三為人應人也

說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸

矣哉

極言兌義。三居下兌之上爲先。重兌。則下兌尚有前進之意。而半體似坎。言勞。上居重兌之極爲難。陰位爲死。兌爲柔之少。小也。乃先民犯難本於剛中。則誠足動民而大矣。民咸知勞之正以逸之。死之實以生之。是以忘而勸。衰世拂人之情愁以怨。覇者要民之譽驩以虞。驩以虞者勸民而非民勸也。正秋之爲萬物說也。彫落其形質而愈葆其和。可以識說道矣。

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

以卦體卦象釋卦辭。二剛來險則不窮乎險。固其基也。四柔得位而上同乎君。致其用也。初與五遠或以踈逖而無由盡其言。三非五應。或以相左而無由底其績。二應而同德。四比而同心。且成坎在二。成巽在四。其知其才固非初與三所能及也。故文言王居以鎮於上。奔机以扞於下。渙號以動其心。渙羣以散其勢。機相因。事相成也。然二曰剛來。五使之也。四曰得位。五命之也。非五不能用二四也。曰乃在中。言非循假廟之文。蓋以吾心之誠叩人心之本也。如唐張巡守雍邱。六將請降賊。巡陽諾。明日設天子畫像。率軍

士朝之人人盡泣乃引六將責以大義斬之士心益勸蓋遽以大義責人恐激而生變惟動其忠義之本心雖斬之而人益勸得在中之義乎上巽爲舟楫故曰乘木在中有功利貞卽具是乎

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通

以卦體卦德與義釋卦辭且兼錯簡謹次之曰節亨剛柔分而剛得中說以行險當位以節中正以通苦節不可貞其道窮也剛柔分節之體也剛得中節之德也人情之流也而節之是拂人情而行險也說則

本吾心自然之天爲人事之則。故曰說以行險。節之用也。無位止可節已。有位斯能節人。五爲卦主。故曰當位以節。節之權也。權以行法。非善不光。故曰中正以通。節之道也。通卽亨。窮則通之反。乃窮而不通。將激而壞其防。彖云不可貞。所以維節道於不窮也。

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

極言節道。天地之化。通復相尋而自然之節具焉。革去故也。其成以歲序言。節止也。其成以物候言。物之仰時。猶民之仰君。君孰無愛民之意。乃意則無形。吏緣爲奸而没其本矣。意則莫定。情隨事遷而失其初

矣。意則不留。時移世異而忘其舊矣。是當體天地之節以制之爲度也。有度則不濫用以傷財。自不至廣誅求以害民。彼無度財匱。不得已爲一切權宜之計。竭澤空林。四民失職。下怨盜起。淪胥以亡矣。噫。

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

以卦體卦德釋卦名。二柔在內。虛而能含。初上剛矣。二五復剛。剛得中矣。實而能固。蓋人心之冲然至虛。柔在內也。至虛之中。萬理皆實。剛得中也。卦名畧內取中。成卦在剛也。不虛則有所累而害其孚。不實。又無所主而失其孚。柔內以去其私。剛中以復其性。所

以成孚之德。說於內不違其心。巽於外不違於物。所以善孚之用。其孚如此乃能化邦。邦與我同心。有一未孚。必我之孚未至耳。

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

以義與卦象卦體釋卦辭。及猶如也。豚魚微物耳何言如。蓋物有自然之能。皆天眞之妙。物亦不自知耳。豚魚率其天。信如豚魚則亦得其天矣。故吉也。木在澤上爲乘木。卦體外實內虛又爲舟虛。舟惟虛。游於水而無覆溺之患。人惟虛行於世而無疑忌之招。乘

木之才未可盡恃。舟虛之德無往不宜。才化於德斯爲中孚也。中孚心也。利貞性也。性具於心命於天。故中孚心象也。亦天象也。天形內包地陰。如卵之黃。成象之陽如卵之清。外則愈健而不可窮。其卵之殼乎。天無私。人有欲。心果柔內而情識不生。剛中而意見不偏。庶各得其宜咸歸於正而應乎天矣。故曰人心與天地同體。

小過小者過而亨也

以卦體釋卦名。卽以釋卦辭。陽陷凶懼。四陰外張。小者之過。因過而善用之。斯可有爲而亨。

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

又以義與卦體卦象釋卦辭。過以利貞。如尊君。禮也。故位乎天德者君也。德雖降而居其位。亦君也。若無道之甚。則君而不君矣。而文王猶以三分有二而事殷。非過乎。然臣道必至是始盡也。柔不取得位。蓋竊位僭也。恃其得位亦亢矣。皆非陰所宜。得中。則處過而不過。剛不徒曰不中且曰失位。夫三非失位。但位以五為貴。陽降居四。大勢已失。三多凶。愈不足自立

矣。內剛象鳥軀。外四柔象翼之飛。遡風而上爲逆。隨風而下爲順。陽過於中。卽用其中。曰剛過而中。陰過於上下。彖示以不宜上宜下。此斷以上逆而下順。戒陰之意切矣。

旣濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

以卦體與義釋卦辭。小者之亨。不復進於大。名爲治平無事而將有不測之憂。全體剛柔正。其德美。位當。其道順。庶足以維之乎。乃分觀兩體。下有二剛。得柔則不過。二又得中居內。小心爲大業之本也。上有二

柔。五雖剛中。已陷矣。且終於柔而止。宜其亂也。然則所謂正而當者。尤當以中持之而不可以止敗之乎。象曰終亂。豫計天數而危之。此曰止。專取人事而責之。曰道窮。恐人委之數也。

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

以卦體釋卦辭。既未卦名皆主坎。陽卦也。乃坎陽陷陰而陽難。離陰附陽而陽明。故其用皆主離。出離入坎。五雖大中。不司既濟之功。由坎升離。五止得中。已兆將濟之象。第五未出中。上斯爲終。未上猶未濟也。

奈何小狐不能續哉。得中美五之德。未出中病五之才。既濟剛柔正。宜始終一致。此剛柔應。貴上下同力。既曰柔得中。又有不續終之戒。可見濟無可恃之時。既曰不當位。又著剛柔之應。可見得人無不可濟之理。蓋應則剛柔相劑。化不當之失矣。